ATENEA

PUBLICACIÓN DE LA BIBLIOTECA UPASIKA

AÑO 1 - Nº4

A las puertas del Renacimiento
Las siete dimensiones religiosas
Mallas de aceite y arena
La Sacerdotisa del Tarot
Ateos llaman a las puertas de las religiones
¿Rosacrucismo egipcio?
El arte degenerado
El cine con otros ojos
Esoterismo y política

A las puertas del Renacimiento

por Ferdinando Montero

A más de un esoterista le causará cierta extrañeza este título, en medio de una época tan oscura y convulsa.

En este artículo, quiero enumerar algunos factores que propiciaron el último renacimiento y tratar de aplicarlos, aunque sea teóricamente, a la situación actual, mundial y localmente hablando.

Cuando las grandes estructuras colapsan, como sucede con Estados Unidos, cabe preguntarse ¿como seguir adelante? La generación de la riqueza, a través de los años es una de las condiciones necesarias para un repunte de la cultura, en general. En el punto álgido y extremo de la situación, es posible que se regrese a la economía del trueque, por lo que el comercio va a jugar un papel fundamental en esta etapa. Comercio entendido como intercambio localizado. La globalización tardará algún tiempo en estar de moda otra vez.

Otra piedra angular la encontramos en el eclecticismo y la tolerancia, dos características no muy comunes en el mundo contemporáneo. El eclecticismo permite nutrirse de fuentes diversas, sin prejuicios, a la vez que la tolerancia hace más llevadera la convivencia (convivencia es *vivir con*).

El ser humano necesita, primero, aprender a convivir consigo mismo, a estar en silencio con su ser interior, para luego poder convivir con otros. Necesitamos una sicología que vuelva al ser humano, que le sirva para mejorar, en lugar de etiquetarlo y condenarlo.

El contacto con la música, el arte y la poesía librará a muchos de la locura y les permitirá llevar una vida más saludable, en lo emocional y en lo físico y mantener alejada a la enfermedad de moda, el estrés. También constituyen canales por los que puede expresarse lo mejor del ser humano. Pero no basta expresarse por expresarse, hay que buscar lo más elevado, lo más espiritual, un faro que guíe el barco en medio de la tormenta.

Si la última vez la vuelta a los clásicos fue ese faro, habría que revitalizar los poemas homéricos, el arte griego y romano, en busca del motor que los movió, no solo copiando… Hacen falta arquetipos y héroes que sirvan de guía al ser humano, los textos antiguos están llenos de ellos.

Búsqueda de la belleza, no solo por la belleza en sí, sino porque nos ayuda a sacar lo mejor que llevamos dentro. Una tecnología que no se convierta en religión, sino que complemente la vida del ser humano. Volver al ser humano.

Me causa gran expectativa pensar en el papel de Internet, un medio de expresión no tan censurado ni tan fácil de manipular como los canales usuales (entiéndase televisión, radio y prensa escrita, principalmente). El lado negativo es que depende, en gran medida, de las conexiones y servicios gubernamentales, en la mayoría de los países y, si los gobiernos colapsan, podría no estar disponible. Las comunicaciones constituyen otro eje angular al que se debe poner atención. Hay quienes planean educar palomas, para la etapa más cruda de esta Edad Media. Sí, palomas mensajeras. En lo personal me interesa más un radio de onda corta que me permita mantenerme en contacto con la sociedad.

Decididamente, el ser humano tiene que aprender de nuevo a seguir su intuición, volver al contacto con la naturaleza, al respeto del tiempo, al equilibro interior. André Maurois lo dijo muy claramente: la humanidad *"…será espiritual o no será"*. Descubrir otra vez el amor por lo bello y lo justo, el amor a la naturaleza, el amor al prójimo, el amor a la vida… Qué hubiera escrito Dante sin su Beatriz?

Que cada quien dé su mejor esfuerzo.

Tal vez algún día lleguemos… a las puertas del Renacimiento.

El dios griego Kairós

Las siete dimensiones religiosas

por Frater Phileas

A fin de estudiar religiones comparadas metódicamente, algunos autores han hablado de “siete dimensiones” que son diferentes áreas donde podemos investigar las diferentes religiones, conociendo más a fondo cada una de ellas.

En este artículo daremos algunas indicaciones generales para identificar cada una de estas dimensiones.

De más está decir que estas áreas pueden aplicarse también a las órdenes esotéricas, fraternidades y sectas.

Las dimensiones religiosas o áreas de estudio son las siguientes:

a) Material o física

b) Vital o social

c) Ritual

d) Ética

e) Mítica

f) Doctrinal

g) Experiencial

Dimensión material

Esta dimensión abarca los edificios, las obras de arte, los objetos de culto, los santuarios, los monumentos y los accidentes geográficos que se relacionan con cada una de las religiones. Pongamos algunos ejemplos:

Edificios: las grandes catedrales católicas, las mezquitas musulmanas y los grandes templos de la India, así como los fundamentos de la arquitectura sagrada.

Objetos de culto: la hostia consagrada, las reliquias, el lingam de Shiva, la imagen de Yemanjá, etc.

Santuarios y lugares de peregrinación: Lourdes, Fátima, la Kaaba del Islam, el Camino de Santiago, etc.

Monumentos y obras de arte: Grandes estatuas de Buddha, techo de la Capilla Sixtina, diversas pinturas religiosas, etc.

Accidentes geográficos: Monte Fujimori, Río Ganges, Cerro Uritorco, Monte Shasta, etc.

Dimensión vital

Esta dimensión se refiere a lo que da vida a determinada religión: su gente, su modelo institucional (democrático, autocrático), su membresía (clase social, nivel cultural, relaciones entre los miembros, forma de proselitismo) y sobretodo el impacto de la religión en la vida diaria (influencia constante o simple tradición). También se refiere a las jerarquías eclesiásticas, su poder y la existencia o no de figuras determinantes (Papa, Dalai Lama, Director General, Imperator, etc) así como del impacto del dinero en su estructura (existencia de diezmos, cuotas obligatorias, etc).

Dimensión ritual

Analiza las prácticas, ritos, festejos y costumbres de cada religión, así como las prescripciones alimenticias, el uso de instrumentos de culto (incienso, velas, símbolos) y el tipo de música que se suele usar en las reuniones.

Dimensión ética

Abarca aquellas reglas y mandamientos que ordena cada religión, así como el comportamiento que debe esperarse del integrante de cada religión, incluyendo los tabúes, las faltas y los pecados prohibidos por cada congregación.

Dimensión mítica

Esta dimensión analiza las narraciones sagradas, mitos, leyendas, historias, biografías, así como todos aquellos relatos que aparecen en los textos sagrados.

Dimensión doctrinal

Esta área abarca la concepción del hombre y el universo, explicando la naturaleza humana con relación a la divinidad.

Estudia además, las leyes cósmicas, así como los procesos de antropogénesis y cosmogénesis.

Dimensión experiencial

De acuerdo a las pautas y prácticas de cada religión, se puede acceder a una concepción más espiritual y profunda del mundo. Esta dimensión estudia todas las experiencias personales y procesos místicos que se relacionan a las diferentes prácticas religiosas.

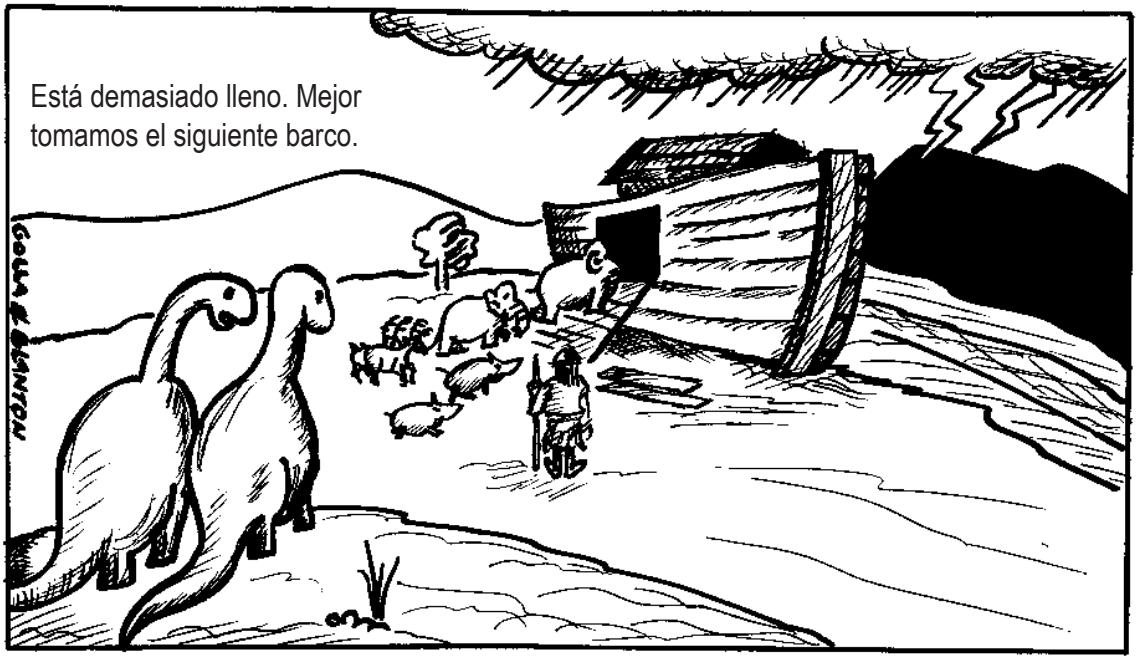
Este alcance tiene cinco niveles:

a) Etero-físico: Abarca todos los procesos del cuerpo etero-físico relacionados con la alimentación, respiración, así como el uso de drogas.
b) Emocional: Abarca los sentimientos y las emociones, así como las concepciones acerca del sexo y la pareja.
c) Mental inferior: Abarca los pensamientos egoístas y las súplicas a la divinidad, y todo lo relacionado con la divinidad como proveedor de satisfacción personal, tanto económica como sanitaria.
d) Mental superior: Abarca los pensamientos altruistas, el servicio consciente y todas las prácticas guiadas por la recta acción.
e) Espiritual: Abarca todas las experiencias místicas e instrospectivas que buscan la ascensión espiritual. Incluye prácticas como la meditación y el éxtasis.

Todas las religiones abarcan de uno u otro modo los tres primeros niveles, pero no todas suministran las herramientas para trabajar en los últimos dos niveles.

En este artículo hemos repasado a vuelo de pájaro este método de “siete dimensiones” para abordar el estudio de las religiones. En el próximo artículo comenzaremos los estudios comparativos utilizando esta metodología.

HUMOR



Lo que realmente ocurrió con los dinosaurios

De Ulises a Matrix: Parte 2

Mallas de aceite y arena

Tal vez ningún elemento de la antigüedad griega haya adquirido tanta actualidad como los gimnasios, que con los cibercafés deben de ser los locales que más han proliferado en la última década.

Los usuarios griegos llegaban al gimnasio, se lavaban, se desnudaban –de ahí proviene la palabra gimnasio-, se untaban en aceite y luego se espolvoreaban con arena fina como si de croquetas se tratara.

Para empezar solían ejecutar unas tablas de ejercicios con música, como el aerobic actual, para conseguir elasticidad y calentar los músculos.

La lucha simple era el deporte más popular y se trataba de derribar al contrario dos veces, aunque el pancracio y el boxeo consistían en propinar todo tipo de golpes, sin arrancar miembros ni vaciar los ojos.

A los 12 años, los jóvenes griegos abandonaban las escuelas privadas para entrar en el gimnasio, donde, sin menospreciar el resto de materias, se priorizaba la educación física.

De ahí que algunos llegaran a albergar bibliotecas o incluso escuelas filosóficas, con cuerpos de profesores regulares.

La Sacerdotisa del Tarot

por Frater Phileas

El segundo arcano mayor muestra a una mujer silenciosa y en paz, conocida como la Sacerdotisa o la Papisa.

Como hemos dicho antes, *"cada Clave es en algún sentido el opuesto y complemento de la que le precede".* (1)

El loco con la cabeza "en las nubes" se oponía al mago que tiene los pies en la tierra, y este último (en plena actividad) a la sacerdotisa que se halla en actitud pasiva.

Estas tres primeras cartas también tienen un lazo de unión propio relacionado con el tiempo: el loco se divaga y se proyecta al futuro, mientras que el mago vive el "aquí y ahora" y la sacerdotisa se relaciona con el pasado como ya veremos más adelante.

Esta idea podría profundizarse pero nos alejaría de nuestro estudio central.

Atuendo de la sacerdotisa

La vestimenta de la sacerdotisa es un manto que nos recuerda el flujo del agua. En el mazo de Rider-Waite este concepto se acentúa presentando el manto de color azul-celeste y en la excelente versión "Radiant" de este mazo pintado originalmente por Pamela Smith, el flujo del líquido elemento se hace más evidente aún.

De acuerdo con B.O.T.A.: *"Este manto simboliza el elemento agua, el cual es, a su vez, un símbolo de la materia raíz, o Prakriti, como la llaman los Hindúes. Las líneas ondulantes del manto representan vibración".* (2)

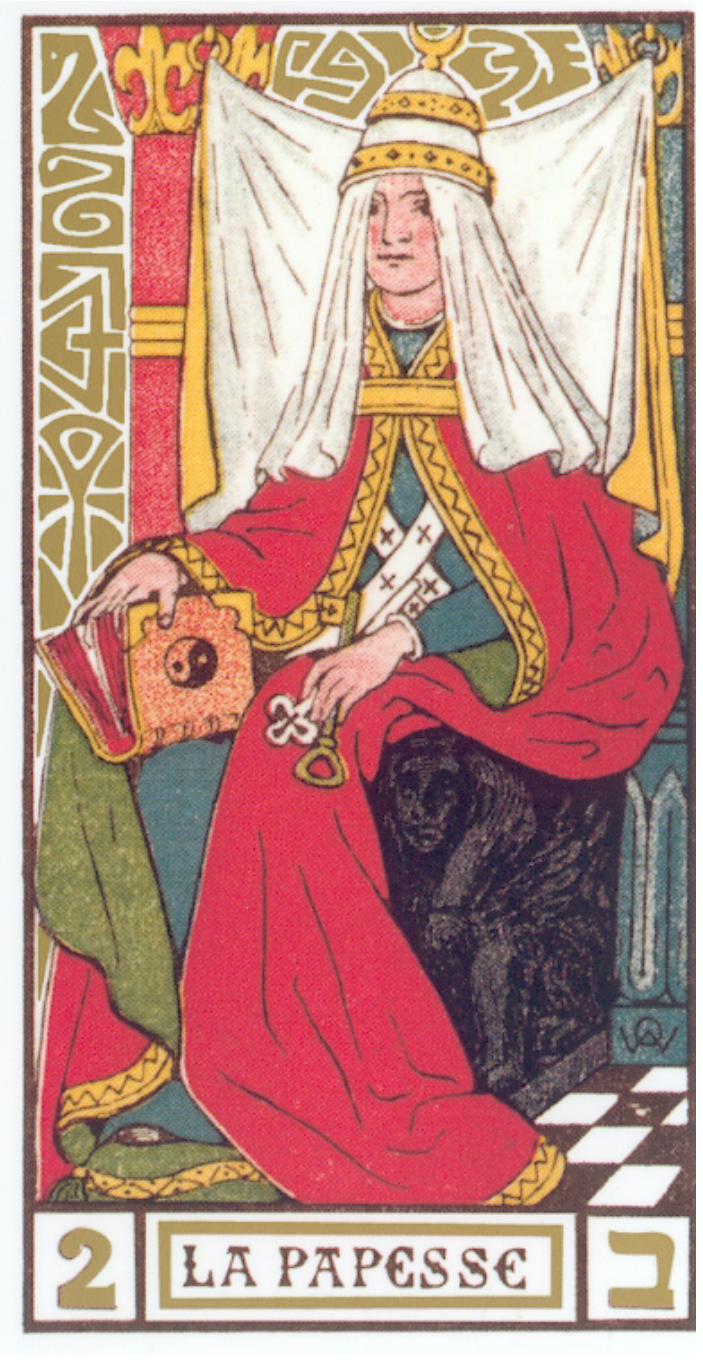
La sacerdotisa lleva en sus manos un libro que contiene los *"los registros del pasado" (*3). En algunas versiones el libro está cerrado (Wirth o Rider-Waite) y en otras abierto (Marsella).

En la simbología clásica un libro abierto representa el exoterismo mientras que uno cerrado alude al esoterismo.

Esta alegoría aparece en una figura de la Catedral de Notre Dame y no pasó inadvertida a Fulcanelli, quien se refería a ella en estos términos:

"De cara a la plaza -y en lugar de honor- aparece la alquimia representada por una mujer cuya frente toca las nubes. Sentada en un trono, lleva un cetro -símbolo de soberanía- en la mano izquierda, mientras sostiene dos libros con la derecha, uno cerrado (esoterismo) y el otro abierto (exoterismo)". (4)

Donaldson afirma que el pergamino *"simboliza la*



La sacerdotisa en Tarot de Wirth

explicación de la vida y sus misterios". (5)

En la versión de Waite el libro es un rollo o pergamino donde aparece la palabra "TORA", que también aparecerá en el arcano de la Rueda de la Fortuna.

¿Qué quiere decir esta palabra?

Alejandro Silvani (Fiducius) revela que *"si le aplicamos el conocido método de la TEMURA cabalística, tenemos las siguientes e interesantes permutaciones de la palabra TARO. En primer lugar, TORA en hebreo es LEY. En segundo lugar, TROA en hebreo es PUERTA. En tercer lugar, ROTA en latín es RUEDA. En cuarto lugar, ORAT en latín es HABLAR. En quinto lugar, TAOR es la diosa egipcia TAUR de la oscuridad. En sexto lugar, ATOR es la diosa egipcia HATHOR del amor, que luego fue identificada con ISIS. Existe un Templo de Hathor en Dendera, Egipto. (...) Podemos construir una frase cabalística: "ROTA TARO ORAT TORA ATOR" que se lee "La Rueda, Taro, habla la Ley de Hathor".* (6)

En la cabeza la mujer hay una corona que *"es de plata, el metal de la luna. Indica por su forma, las menguantes y crecientes de las fases lunares, con la luna llena entre ellas, sugieren periodicidad y alternación tanto como reflexión y poder reproductivo asociados con la luna y con las deidades lunares en todo sistema de mitología".* (7)

En la simbología arcaica la luna está íntimamente relacionada con el agua y con la memoria. Miebntras que este arcano es muy antiguo, en los últimos años se han realizado varios experimentos y se han formulado varias hipótesis referentes a la "memoria del agua". Una de ellas es la de Jacques Benveniste, un homeópata que trata de explicar la eficacia de la medicina homeopática con esta supuesta "memoria". (8)

Más adelante nos referiremos a la luna como puente o escalón entre la Tierra y el Cielo.

En el pecho de la sacerdotisa hay una cruz blanca *"para representar luz. Es, también, la forma primitiva de Tav (t), la última letra del alfabeto hebreo, correspondiente a la Clave 21"*. (9)

No entraremos en detalles acerca del riquísimo simbolismo de la cruz, pero dentro del contexto del personaje central de este arcano, la cruz podría representar los cuatro elementos, que como vimos anteriormente también estaban presentes en la mesa del mago.

El entorno

A los lados de la sacerdotisa hay dos columnas que nos recuerdan a las del Templo del Salomón y que la Masonería ha sabido utilizar en sus templos. En la versión de Waite aparecen las letras "J" y "B" en dichas columnas que son las iniciales de "Jachin" y "Boaz". En el mazo utilizado por B.O.T.A. *"sobre la columna blanca está Yod, la letra inicial del nombre Hebreo Jachin. Sobre la columna negra está Beth, letra inicial de Boaz".* (10)

Las dos columnas representan los opuestos: masculino-femenino, activo-pasivo, etc.

Atrás de la dignataria hay un velo que nos oculta lo que se encuentra a sus espaldas. Según B.O.T.A. este velo *"es un símbolo de virginidad",* (11) concepto que se refuerza *"por los antiguos significados del título"* (12) de papisa o sacerdotisa.

El velo une las dos columnas o, dicho de otro modo, armoniza los opuestos.

Además, la sacerdotisa está sentada sobre una piedra cúbica, que posee múltiples interpretaciones. Básicamente podríamos decir que esta piedra representa el cuaternario inferior con sus vehículos: etero-físico. pránico, astral y kama-manas.

Visión global

Federico González sugiere que el personaje del segundo arcano *"es la Sabiduría oculta detrás de los velos de las apariencias. Sentada como eje central entre las dos columnas del Templo, desentraña las profundidades de las cosas gracias a la intuición superior y al intelecto puro, que son los ojos con los que lee en el Libro de la Vida. Ella nos enseña a mirar en el interior de nosotros mismos, a guardar silencio cuando se hace necesario callar, a penetrar las formas buscando siempre la esencia de los seres, y a conocer la Fe. No las creencias dogmáticas que sólo se imponen a los ciegos, sino más bien aquella certeza que conoce quien haya sido tocado por la experiencia espiritual, y que se guarda en secreto como un preciado tesoro. Es la Isis con Velo de los egipcios, que se encuentra coronada como reina misteriosa cuyo corazón sólo puede abrir la llave del Conocimiento, al que llegaremos a través de la mirada interna que propicia el trabajo iniciático". (12)*

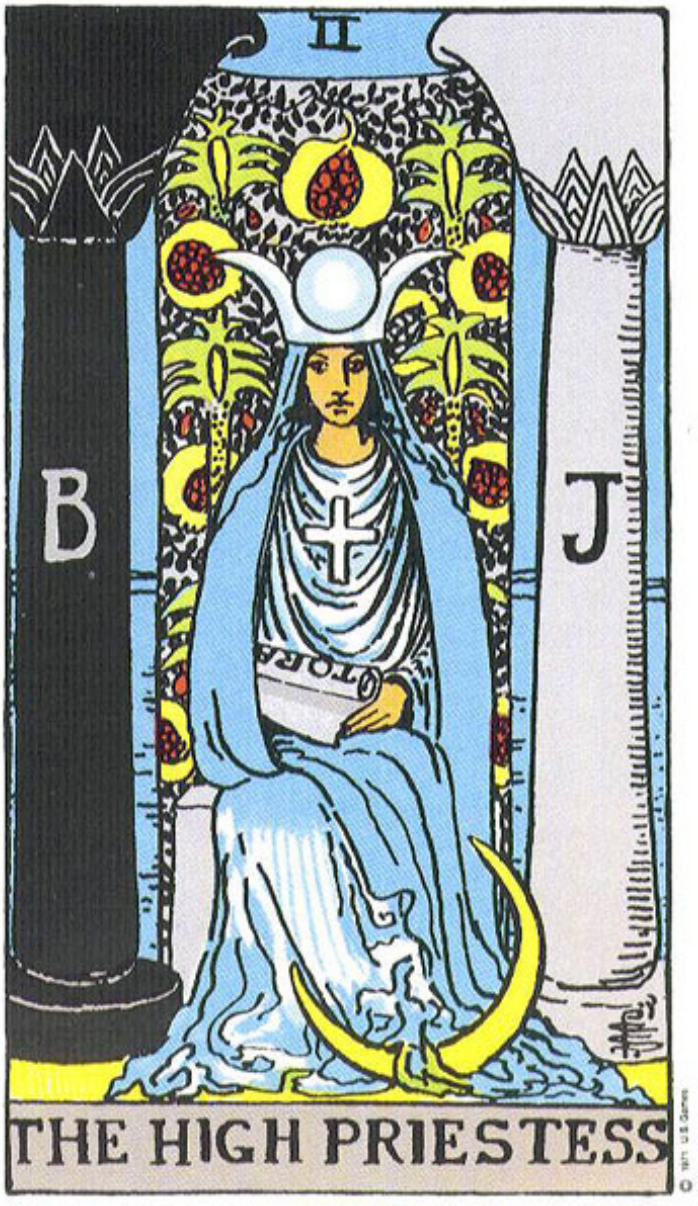
Usando las siete llaves

Nuevamente vamos a aplicar las siete llaves de interpretación a este arcano. Como, ya hemos dicho anteriormente, es

que al usar las mismas llaves se llegue a conclusiones distintas. Queda claro que la interpretación que aquí doy de las "siete llaves" es fruto de estudios y opiniones personales y seguramente otro investigador pueda encontrar alegorías diferentes, profundizando en algunos puntos que por ignorancia o falta de espacio no se he abordado en estos artículos.

La primera llave es personal y la dejamos para que el lector la interprete a la luz de los acontecimientos de su propia vida.

Llave moral: Donaldson considera que *"la Sacerdotisa (...) es sinónimo de virginidad o pureza (La Virgen María, la diosa Isis). En este caso, la virginidad es el símbolo de la pureza de pensamientos, sentimientos, deseos, miradas, palabras y gestos"*. (13)



La sacerdotisa en el Tarot Rider-Waite

La relación de la sacerdotisa-virgen con el agua es fundamental para entender este concepto. El agua (al igual que el fuego) son elementos purificadores.

Por ejemplo, en el oráculo de Delfos, las pitonisas se sumergían en la sagrada fuente de Castalia antes de entrar en contacto con el dios Apolo, y en los misterios de Eleusis eran comunes los baños de purificación. No olvidemos tampoco los rituales iniciáticos o de bautismo donde el candidato se sumerge bajo el agua a fin de renacer "purificado".

Clave: El manto que luce la sacerdotisa nos recuerda el flujo del agua que se lleva las impurezas. Además, el titulo de "sacerdotisa" sugiere virginidad, concepto que es reforzado con el manto que aparece atrás de la escena.

Llave pránica: El mago se hallaba en equilibrio entre el cielo y la tierra. En esta carta el concepto se repite. La sacerdotisa se sitúa entre las dos columnas Jachin y Boaz (a sus lados) y en su papel de mediadora (Luna) también se halla entre el cielo y la tierra.

Pero desde un punto de vista energético o pránico, este arcano alude a Kundalini-Shakti o el poder serpentino de la diosa Kundalini.

Según los orientales, el fuego de Kundalini está dormido en primer chakra (muladhara) y asciende hacia la cabeza por dos nadis (canales) llamados ida y pingala. En el arcano que estudiamos ida (blanco, femenino, lunar) y pingala (negro, masculino, solar) están representados por las columnas.

Si profundizamos en las interpretaciones relacionadas con la llamada "sexualidad sagrada", queda en evidencia la relación del líquido elemento que se repite en la escena con las "aguas seminales" y con la sentencia latina que reveló Krumm-Heller: *"inmissio membri virilis in vaginam sine ejaculatio seminis"*. (14)

Clave: La mujer nos recuerda a Devi Kundalini. Este concepto se refuerza con las dos columnas que aluden a los nadis Ida y Pingala, y con posibles alusiones a la sexualidad sagrada como las "aguas seminales" y la virginidad.

Llave emocional: La sacerdotisa nos trasmite paz y sin mucho esfuerzo la podemos imaginar meditando. El concepto es conocido por todos pero aplicado por pocos: sólo la estabilidad emocional nos permitirá entrar al templo.

El estado meditativo de la papisa se complementa con el velo que está detrás y que une (armoniza) los opuestos.

En los últimos años, la llamada "Inteligencia emocional" goza de gran prestigio y las investigaciones de Daniel

Goleman pueden ser de gran interés para quienes deseen interiorizarse en estas técnicas para control de las emociones.

Clave: La sacerdotisa se encuentra en un estado meditativo, en armonía. Las dos columnas que representan los opuestos, son unidas armónicamente por un velo.

Llave psicológica: Anteriormente hemos manejado los conceptos de "cuaternario inferior" y "tríada superior". Entre la mente de deseos (Kama-manas) y la mente superior (Manas) se encuentra el "Antahkarana" que es un *"puente de comunicación (...) entre el Yo superior e inferior".* (15)

Alice Bailey y otros esoteristas hablan de la "Ciencia del Antahkarana" que consiste en la construcción de un enlace, un puente entre nuestro yo inferior y nuestro Yo Superior. Según Bailey: *"La educación es por lo tanto la Ciencia del Antakarana. Ciencia y término que constituyen la forma esotérica de expresar la veracidad de erigir dicho puente. El antakarana es el puente que el hombre construye -mediante la meditación, la comprensión y el trabajo creador y mágico del alma- entre los tres aspectos de su naturaleza mental.*

En consecuencia los objetivos primordiales de la educación del futuro serán:

1. Establecer el alineamiento entre la mente y el cerebro, mediante la correcta comprensión de la constitución interna del hombre, particularmente del cuerpo etérico y los centros de fuerza.

2. Erigir un puente entre el cerebro, la mente y el alma, para obtener una personalidad integrada, como la expresión del constante desarrollo del alma que mora internamente.

3. Construir el puente entre la mente inferior, el alma y la mente superior, a fin de alcanzar la iluminación de la personalidad". (16)

Otra vez aparece ante nosotros la imagen de la Luna, como puente entre lo terrenal y lo celestial.

En este sentido de "puente" podemos interpretar a la sacerdotisa como alegoría del antahkarana, sentada sobre el cuaternario (la piedra cúbica) y como puerta de acceso a una realidad trascendente e invisible (representada por el velo).

Clave: La sacerdotisa como luna (puente) entre lo material y lo espiritual, que une el cuaternario inferior (piedra) con la tríada superior (más allá de lo evidente).

Llave cósmica: Vale destacar que en pequeña o gran medida, casi todos los principios del universo descritos en "El Kybalión" siempre aparecen en cada uno de los arcanos. No obstante, cada carta hace hincapié en uno de ellos.

En este caso, aunque es evidente que los opuestos ocupan un lugar de relevancia en la carta que se evidencia en las columnas, la luna y el agua nos hacen referencia a los ritmos.

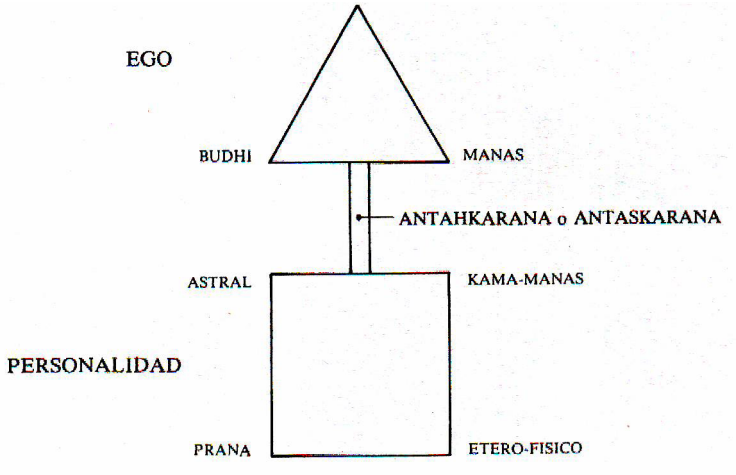
Dicen los Tres Iniciados: *"Todo fluye y refluye, todo tiene sus períodos de avance y retroceso; todo asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha, es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación". (*17)

Clave: La influencia de la luna en las mareas es bien conocida, y simbólicamente esto se relaciona con los ciclos y con el principio hermético del ritmo.

Llave lateral: La sacerdotisa se presenta como Sophia, la sabiduría. En algunas versiones tiene en sus manos una llave (mazo de Wirth) y un libro. Como ya hemos señalado, el libro cerrado significa la Sabiduría Esotérica y la palabra "Tora" significa "Ley", aunque Tora -como hemos dicho antes- es un anagrama (del griego ana: de nuevo, y grámma: letra).

Sophia es la guardiana virginal del templo de la sabiduría. Para ingresar a este templo sagrado (cubierto por un velo) debemos convertirnos en filo-sophos (amantes de la sabiduría).

Sophia no es otra que Isis. Según la leyenda, en las cercanías de Memphis estaba erigida una estatua de la diosa Isis cubierta con un velo y con la siguiente inscripción: *"Soy todo lo que fue [QUID FUIT], todo lo que es [QUID EST] y todo lo que será [QUID ERIT] y mi velo jamás fue corrido por ningún*



mortal".

Federico González también nos advierte de esta correspondencia e indica que la sacerdotisa *"es la Isis con Velo de los egipcios, que se encuentra coronada como reina misteriosa cuyo corazón sólo puede abrir la llave del Conocimiento, al que llegaremos a través de la mirada interna que propicia el trabajo iniciático". (*18)

Clave: La figura de la sacerdotisa nos recuerda a Sophia custodiando el templo de la Sabiduría o a Isis con velo. Tanto la llave (en muchos idiomas "llave" y "clave" son sinónimos) como el libro cerrado se refieren a un conocimiento velado.

La siguiente figura del tarot (la Emperatriz) es la contraparte de la Sacerdotisa. Analizaremos este arcano en el próximo número de ATENEA.

Notas bibliográficas

(1) Builders of the Adytum: *Introducción al Tarot, curso 1.*

(2) Builders of the Adytum: *Introducción al Tarot, curso 2.*

(3) Builders of the Adytum: *Op. Cit.* , curso 1.

(4) Donaldson, Terry: *El Tarot,* Plaza y Janés, Barcelona, 1997.

(5) Fulcanelli: *El Misterio de las Catedrales*, Plaza y Janés, Barcelona, 1970.

(6) Silvani, Alejandro: *Tarot adivinatorio para rosacruces*, distribución privada, Buenos Aires, 1998.

(7) Builders of the Adytum: *Op. Cit.*, curso 2.

(8) También podríamos recordar los experimentos con agua del Dr. Masaru Emoto con los cristales de agua, que han sido difundidos a través de la película "What the Bleep Do We Know!?"

(9) Builders of the Adytum: *Op. Cit.,* curso 2.

(10) Builders of the Adytum: *Op. Cit. ,* curso 2.

(11) Builders of the Adytum: *Op. Cit. ,* curso 2.

(12) Builders of the Adytum: *Op. Cit. ,* curso 1.

(13) Donaldson: *Op. Cit.*

(14) Krumm-Heller, Arnold: *Rosa-cruz,* Kier, Buenos Aires, 1991.

(15) Codd, Clara: *Fuerzas alternas de la naturaleza*, sin datos de edición.

(16) Bailey, Alice Ann: *La Educación en la Nueva Era*, Sirio, Málaga, 1998.

(17) Tres Iniciados: El Kybalión, 6ta edición, Orión, México D.F., 1989.

(18) González, Federico et. alt.: *Programa Agartha,* publicado en Internet.

Ateos llaman a la puerta de las religiones

por Leonardo Boff

Si hay alguien que puede relatarnos con seriedad el estado de la vida en la Tierra, especialmente desde la perspectiva del calentamiento global, ese es Edward O. Wilson (*1929), uno de los mayores biólogos vivos, introductor de la palabra biodiversidad. Su libro La Creación: salvemos la vida en la Tierra (Kazt Editores 2007) es una llamada preocupada, diría que hasta desesperada para que hagamos esfuerzos ingentes y colectivos con el fin de salir de la crisis que nosotros mismos hemos creado. La Tierra, en su larga historia, conoció 5 grandes mortandades, la última al final de la era Mesozoica (la de los reptiles), hace 65 millones de años, en la cual desparecieron todos los dinosaurios. Dio lugar a la era Cenozoica (la nuestra, la de los mamíferos). Entre una extinción y otra, la Tierra necesitó diez millones de años para autorregenerarse.

Según Wilson, en los últimos siglos, los seres humanos, en su afán de procurarse bienestar y enriquecerse, han explotado de forma tan persistente y sistemática el planeta Tierra que, como consecuencia, ha comenzado sexta extinción masiva. Exceptuando los meteoros rasantes que han devastado el planeta más o menos cada cien millones de años, la Tierra nunca conoció un ataque tan poderoso como el que está ocurriendo actualmente. Nos dice Wilson: «la tasa de extinción actual es cien veces mayor que la existente antes que los seres humanos aparecieran sobre la Tierra, y se prevé que se multiplicarán por mil por lo menos en los próximos decenios» (pág. 12).

El causante de esta devastación es el ser humano que se ha transformado en una verdadera fuerza geofísica destructora: ha alterado la atmósfera y el clima de la Tierra, ha difundido millares de sustancias químicas tóxicas por el mundo, ha represado casi todos los ríos, ha transformado en arables casi todas las tierras, que hoy están en buena parte desertificadas, y nos encontramos a punto de agotar el agua potable.

Sabemos que es la biodiversidad -especialmente los microorganismos, bacterias, hongos, pequeños invertebrados e insectos- quien garantiza las condiciones para que nuestra vida humana pueda continuar. Nosotros dependemos totalmente de ellos. Si continúa nuestra práctica biocida, a partir de mediados de este siglo nuestra propia especie comenzará a ser diezmada. ¿No estará en la lista de las condenadas a extinguirse? Esta vez no se puede esperar diez millones de años para que la Tierra recupere su equilibrio perdido. Tenemos que ayudarla, de lo contrario Gaia nos expulsará como un cuerpo letal.

En este contexto Wilson propone una Una Alianza por la Vida. Convoca a las dos fuerzas que para él son las más poderosas del mundo: la ciencia y la religión. Su libro es en realidad una carta abierta a un pastor evangélico, invitándole a sumar fuerzas, a desmontar prejuicios, a construir valores que puedan salvar la vida. Wilson se confiesa no-creyente, digamos un ateo, pero habla siempre con reverencia de Dios. Llama a la puerta de la Iglesia para pedir socorro. Ante un peligro planetario las diferencias desaparecen: esta vez creyentes y no creyentes tendrán el mismo destino. Pero ambos pueden trabajar juntos, porque «los que hoy viven en la Tierra tienen que vencer la carrera contra la extinción de las especies o, si no, serán derrotados, derrotados para siempre; conquistarán honra o deshora eterna».

Ciencia y religión deben cambiar. La ciencia, hasta hoy, no ha respetado la alteridad de los seres. Se colocó encima, dominándolos. La religión todavía no se ha librado de su fundamentalismo en la lectura de los textos sagrados. Manteniendo su fe puede reconocer la evolución de las especies. Ella aporta la reverencia ante la grandeur del universo y el respeto ante todas las formas de vida. Esta actitud convierte el poder en protección y cuidado. Y esta alianza sagrada podrá salvar la vida amenazada.

¿Rosacrucismo Egipcio?

por Frater 0x

La fantasía de remontar el origen del Rosacrucismo o de la Masonería al Antiguo Egipto se explica por la fascinación que ha ejercido la cultura egipcia en el mundo occidental, sobre todo tras la expedición de Napoleón Bonaparte entre los años 1798 y 1799.

Esta afición por la estética egipcia recibe el nombre de "egiptomanía" y se puede definir como *"una práctica más antigua que el de la Egiptología [aunque] esta palabra sólo aparece en Europa durante la primera guerra mundial, [y] surge con el sentido de la reutilización de los motivos del Antiguo Egipto en la creación de objetos y de narrativas contemporáneas, para señalar y localizar las ocurrencias de los deseos sobre objetos egipcios antiguos auténticos y de su valorización cultural, a partir de nuevos criterios de belleza, nuevos materiales y técnicas artísticas".* (1)

Sin embargo, aunque la influencia egipcia más fuerte en el esoterismo es pos-napoleónica, Antoine Faivre señala que *"el punto de partida de esa egiptomanía que el esoterismo, desde entonces, no ha dejado de cultivar"* (2) puede relacionarse con el libro del jesuita Atanasio Kircher titulada "Oedipus aegyptiacus" que data de 1652.

Otra referencia esotérica anterior a las expediciones de Napoléon a Egipto es Alessandro Cagliostro, al que Helena Blavatsky llamó *"el último rosacruz"* (3).

Cagliostro fundó en 1784 el primer rito masónico de corte egipcio, con tres grados iniciáticos: Aprendiz Egipcio, Compañero Egipcio y Maestro Egipcio.

Este rito tuvo mucha repercusión en los ambientes masónicos de esos días e inspiró a la Masonería egipcia pos-napoleónica, en especial a los ritos de Misraim (1814) y Memphis (1838), que luego se fusionarían originando el "Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y Misraím". (4)

Mientras la Masonería bebía de fuentes egipcias y se creaban varios ritos inspirados en la tierra de Khem, el rosacrucismo recibía algunas influencias de estas corrientes, aunque ninguna sociedad o grupo rosacruz reinvindicaba un origen egipcio.

Spencer Lewis y el Antiguo Egipto

Los primeros elementos egipcios vinculados al rosacrucismo pueden hallarse en algunas organizaciones mágico-esotéricas como la "Hermetic Order of Golden Dawn".

Por ejemplo, en uno de los rituales de la "Golden Dawn" (5º = 6º) se dice:

"Has de saber, ¡Oh Aspirante!, que los Misterios de la Rosa y de la Cruz han existido desde tiempo inmemorial, y que los Ritos se practicaron y se enseñó la Sabiduría en Egipto, Eleusis, Samotracia, Persia, Caldea e India, y aún en tierras mucho más antiguas". (5)

Sin embargo, la declaración explícita del origen egipcio de la Rosacruz es obra del fundador de la Orden Rosacruz AMORC, Harvey Spencer Lewis. El escritor Gerard Galtier afirma que:

"Más allá de Toulouse, Spencer Lewis hace remontar la tradición de la AMORC al antiguo Egipto, en especial al faraón Tutmosis III y Amenofis IV, llamado Akhenatón y, al igual que otros muchos escritores rosacruces, concede mucha importancia a Cagliostro, asimilando su Rito de Masonería Egipcia a un Rito Rosacruz." (6)

El propio Harvey Spencer Lewis revela que *"el estudio de las escuelas de filosofía o sabiduría arcana en los países orientales, antes de la era cristiana, revela que sólo en un país pudo nacer la organización Rosa-cruz. Este país fue Egipto. Hasta al fortuito estudiante de la historia de Egipto le impresiona la probabilidad del nacimiento de la organización en dicho país". (7*)

Spencer Lewis en Egipto

La Orden AMORC relaciona el origen del rosacrucismo con el faraón Tutmosis III y afirma que la primera convocación del primer Gran Consejo de la Rosacruz se realizó en el templo de Karnak *"un jueves por la noche".* (8)

En una de sus obras, Harvey Spencer Lewis va más lejos y afirma con una precisión asombrosa que dice recoger de los "archivos secretos de la Orden" que la primera reunión rosacruz fue el 10 de abril de 1489 antes de Cristo. (9)

Según las historias que cuenta Lewis, *"al final de su reinado, el año 1447 a. de J. C. el Consejo constaba de treinta y nueve hermanos y hermanas, y las reuniones, que ya eran regulares y sistemáticas, se celebraban en una de las salas del templo de Karnak, frente al cual levantó Tutmosis III dos obeliscos en recuerdo de su obra".* (10) Posteriormente, este faraón habría traspasado el mando de la Orden a su hijo Amenofis II y éste a sus sucesores, hasta que apareció en escena Amenofis IV (Akhenatón) que –según sigue contando Lewis- *"no sólo construyó su templo en forma de cruz sino que añadió la cruz y la rosa como símbolos"* (11).

Lo cierto es que, aunque Akhenatón es conocido por ser el reformador de la religión egipcia y promovió un culto monoteísta que adoraba al dios Atón, no puede afirmarse que haya creado una escuela esotérica de índole rosacruz.

Conocemos la existencia de una auténtica escuela de misterios egipcios a través de testimonios de viajeros que escribieron sobre Egipto, en particular griegos y romanos, pero señalar que esta escuela era "rosacruz" es una afirmación temeraria y que huele más a fantasía que a realidad.

Para evitar que los investigadores más serios pudieran señalar los gruesos errores de esta "fábula del origen egipcio", Spencer Lewis dividió la historia rosacruz en dos partes: *"La historia de la Fraternidad puede dividirse en dos clases generales. Primera, la tradicional, que ha llegado hasta los tiempos actuales por palabra oral, apoyada en no menos definidas referencias, en escritos antiguos o pasajes simbólicos, en los rituales o enseñanzas; y en segundo lugar, la clase verdaderamente histórica, corroborada por los registros hallados en las diversas ramas de la organización por el mundo entero".* (12)

Escudado en la "tradición" (al igual que han hecho muchos escritores de esoterismo) Lewis revela detalles fantásticos acerca del origen rosacruz en el Egipto de los faraones. En ocasiones, el primer Imperator de AMORC dice basarse en documentos y archivos "conservados por la Orden". No obstante, cuando Swinburne Clymer le pidió a Lewis que presentara públicamente dichos documentos, éste se negó y hasta nuestros días AMORC nunca ha mostrado al gran público ningún argumento contundente para corroborar este "origen egipcio".

Sucesores de Lewis y el origen egipcio

¿Qué otros rosacruces toman a Egipto como fuente de inspiración? De las tres grandes corrientes (AMORC, FRA y FRC) sólamente la Orden AMORC habla de un origen egipcio. Krumm-Heller se refiere en ocasiones a los misterios egipcios y Max Heindel habla en ocasiones de Egipto con relación a la tradición judeo-cristiana, pero nunca toman a la cultura egipcia como origen de sus enseñanzas.

En la actualidad, aún los dos grupos principales escindidos de AMORC toman distancia de estas afirmaciones fabulosas:

La Orden Rosacruz del Imperator Velayos (escindida de AMORC) es más cauta a la hora de referirse explícitamente a Egipto, y señala simplemente que *"la Orden Rosacruz es heredera espiritual de las antiguas Escuelas de los Misterios que florecieron en Egipto. Babilonia, Grecia, y Roma"* (13), una afirmación que es cierta y comprobable.

La Confraternidad de la Rosacruz del Imperator Gary Stewart se centra en los manifiestos del siglo XVII como punto de partida y –aunque utilizan las monografías originales de Lewis como material de estudio- prefieren utilizar públicamente símbolos y referencias acerca de Christian Rosenkreutz y no del faraón Akhenatón.

Los grupos rosacruces que siguen reinvindicando la fuente egipcia son los originados en Sudamérica como pequeñas escisiones de AMORC: la Antigua y Mística Rosacruz Arcana (AMRA) que afirma en su página web que *"el rosacrucismo se originó en 1489 antes de la era cristiana, cuando un grupo de místicos integrados*

Los sueños egipcios

por hombres y mujeres que estudiaban bajo la dirección del Faraón Tutmosis III decidió constituirse en una orden secreta que se llamó sencillamente Orden o Hermandad" (14), la Orden Rosacruz Oriental (ORO) y la Antigua y Tradicional Orden Rosacruz (ATOR) que también toma como origen de la tradición rosacruz el año 1489 a.C. cuando se habría creado *"la Gran Fraternidad Blanca a partir de la unificación de los Grados Superiores de las Escuelas de Misterios en el Antiguo Egipto".* (15)

Conclusiones

Así como es posible identificar algunas influencias de la filosofía hermética y algunos elementos del antiguo Egipto en el rosacrucismo tradicional, es imposible afirmar que el origen de la Orden Rosacruz se remonta a la cultuar egipcio-faraónica. Y más aún: es absurdo señalar fechas específicas y lugares concretos invocando documentos y archivos que nadie ha podido ver y que si fueran reales serían revelados públicamente para asombrar al mundo científico y convencer a todos de la veracidad de las afirmaciones de AMORC.

Siendo así, queda claro que la relación del rosacrucismo con Egipto fue fruto de la imaginación del primer Imperator de AMORC, Harvey Spencer Lewis, que utilizó el arte y la estética rosacruz para publicitar su nueva agrupación esotérica.

Notas

(1) Bakos, Margaret: Egiptomania - O Egito no Brasil, Paris Editorial, S.P., 2004. Este libro dedica un capítulo a analizar las construcciones egipcias de la Gran Logia de habla portuguesa en Brasil. El estudio está firmado por Moacir Elías Santos, Thiago José Moreira y Vivian Noitel Valim Tedardi. (p.117 y ss.)

(2) Faivre, Antoine: L'esotérisme au XVIII siècle, Seghers, París, 1973.

(3) Blavatsky, Helena: A Few Questions to "Hiraf", Spiritual Scientist, Boston, July 15 and 22, 1875, pp. 217-18, 224, 236-7. Artículo incluido en "Collected Writings", vol. I.

(4) Galtier, Gerard: La tradición oculta. Madrid, Oberon, 2001. En esta obra podemos leer que "El Rito Antiguo y Primitivo parece haber sido la gran obra de la vida de [John] Yarker, quien modificó muchas veces su escala de grados que, desde los primitivos 33 grados (en 1872), pasó después a los 97 grados. Poco a poco, el Rito terminó llamándose Rito de Memphis y Misraim (en 97 grados); pero se trató más bien de una modificación del de Memphis (en concreto de la versión del Rito presentado por Marconis de Négre en 1861 en Le ramean los d'Eleusis) que de una fusión real entre Misraim y Memphis, pues encontramos casi ninguno de los grados de Misraim que habían sido abandonados por el antiguo Rito de Memphis (excepto dos o tres, tales como Caballero del Águila Negra). Recordemos que el propio Rito de Memphis era una amalgama del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, de Misraim y de numerosos grados de inspiración esotérica u oriental".

(5) Regardie, Israel: The complete Golden Dawn system of magic, Phoenix, Arizona, EE.UU., Falcon Press, 1984.

(6) Galtier, Gerard: La tradición oculta. Madrid, Oberon, 2001.

(7) Spencer Lewis, Harvey: Preguntas y Respuestas Rosacruces con la historia completa de la Orden. 8va ed. San José, California : Gran Logia Suprema de AMORC, 1979.

(8) Orden Rosacruz AMORC, Monografía 1 de Sección Postulantes.

(9) Spencer Lewis, Harvey: Preguntas y Respuestas Rosacruces con la historia completa de la Orden.

(10) Op. cit.

(11) Op. cit.

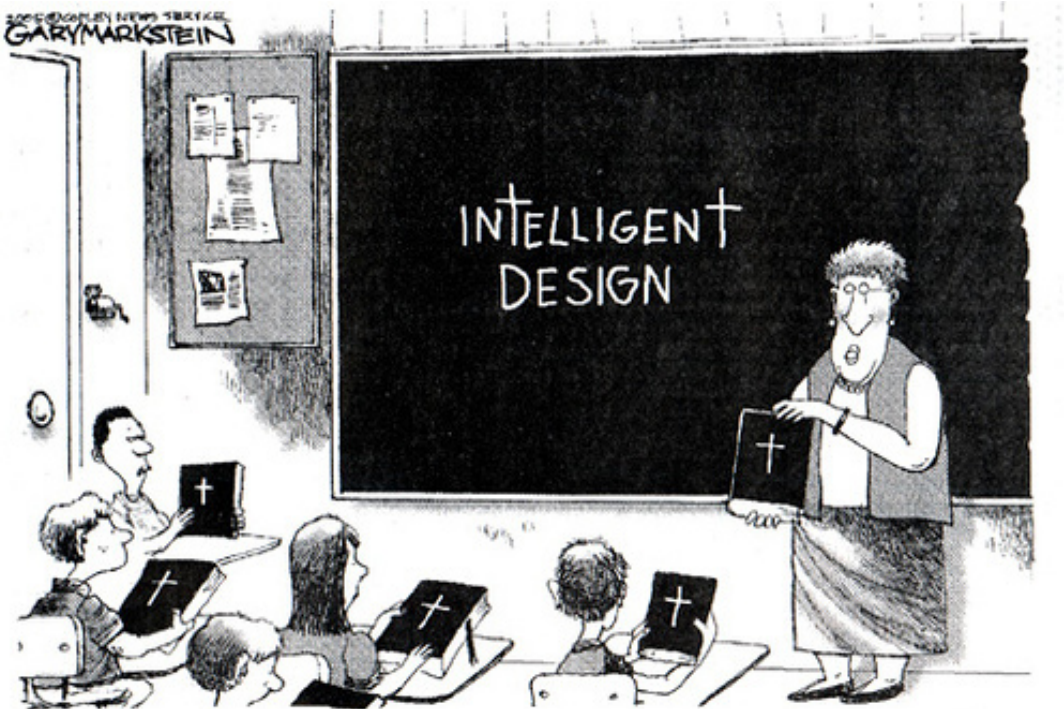
(12) Op. cit.

(13) http://www.rosacruz.net

(14) http://www.ordenrosacruz.com

(15) http://www.geocities.com/ordenrosacruzator/historia.htm

HUMOR



Ahora abran sus libros de texto en el próximo tema... [Diseño Inteligente]

Arte Degenerado

por Jesús Galiana

Se podría afirmar sin dudarlo que un chimpancé con cuernos y plumas verdes no es un chimpancé. En todo caso, es un no-chimpancé , un ejemplar "degenerado" dentro de la familia de los chimpancés. Es decir, un individuo que ha mutado tanto que ha perdido las características esenciales de los chimpancés y, por ende, no es posible seguir considerándolo como parte integrante de esa especie. También podemos afirmar que un hombre que abusa sexualmente de un niño es un degenerado. Es algo en lo que, con seguridad, podría ponerse de acuerdo la práctica totalidad del mundo civilizado.

Pero, aplicado al arte, el término "degeneración" se vuelve mucho más complejo. Al fin y al cabo, para considerar que el legado artístico de una época concreta o de un grupo de artistas es "degenerado", primero tendríamos que definir cuáles son las características propias del arte, y esto no es tarea fácil. Es fácil ponerse de acuerdo sobre qué características son propias de los chimpancés, pero no sobre qué hace que una pintura, un objeto, o una sinfonía sean considerados fenómenos artísticos, y otros no.
No obstante, el concepto "degeneración" ha estado muy presente en el arte de los últimos dos siglos. Cuando, en 1865, Manet expuso por primera vez su Olympia en el Salon des Refusés, esta obra fue considerada degenerada. Ante la tela, se formaron largas colas de irritados espectadores que agitaban coléricamente sus bastones exigiendo su inmediata retirada. A estos airados señores no les bastaba con que el cuadro hubiera sido rechazado en el salón oficial; lo consideraban inaceptable y querían verlo destruido. Recordemos que el Salon des Refusés ("Salón de los Rechazados"), por usar un término actual, era un salón "alternativo", donde a los artistas rechazados por los jurados del salón oficial se les permitía exponer sus obras. ¿Qué había en Olympia para provocar tales altercados? ¿Cómo es posible que el público se sintiera tan molesto por su mera existencia?

No podía ser únicamente porque ponía en tela de juicio los pilares del arte académico. En aquellos momentos, Olympia fue percibida por la sociedad más conservadora como un auténtico atentado terrorista contra la decencia, el cual debía ser combatido a sangre y fuego, pues retrataba a una "mujer de la calle" -la modelo era una conocida prostituta- mostrando su cuerpo desnudo, sin ninguna coartada mitológica y mirando con descaro al espectador. Aquello era un escándalo intolerable que la burguesía parisina no estaba preparada para digerir.
Pero Manet, a pesar del rechazo que suscitó su obra, fue un artista visionario, un hombre adelantado a su tiempo cuya trabajo abonaría el jardín donde pocos años después florecería el Impresionismo. Por otra parte, muy pocos de aquellos artistas académicos cuyas obras eran aceptadas en el salón oficial son recordados en nuestros días.

Unos años después del episodio de la Olympia , Vincent van Gogh protagonizó un capítulo esencial para entender las vanguardias del siglo xx . Entre 1884 y 1890, su paleta recorrió el largo camino que va desde los oscuros colores de Los comedores de patatas a los cielos azules y los campos de trigo inundados de sol de sus cuadros de Arles. Su obra abriría una de las puertas más transitadas por el arte moderno, la del color como expresión de los estados de ánimo, y serviría de lanzadera, entre otros, al Expresionismo alemán, al Fauvismo y al Futurismo. Sin embargo, Van Gogh sufrió en vida la indiferencia de un público que veía tras sus fieras pinceladas la mente de un lunático, de un individuo degenerado. Irónicamente, más de cien años después de su muerte, sus obras alcanzan cifras astronómicas en las subastas.

En 1892, el periodista y crítico de arte alemán Max Nordau escribió el tratado Entartung (Degeneración), en el que atacaba duramente a los prerrafaelitas y a los simbolistas, acusándoles de perturbados mentales -de nuevo, degenerados-, y proclamaba la superioridad de la cultura alemana. Éste y otros tratados racistas fueron cruciales en la forja ideológica del Nacionalsocialismo, cuyas riendas llevaba -no debemos pasarlo por alto- un pintor frustrado, Adolf Hitler. En los años treinta, el gobierno nazi clausuró museos de arte moderno por toda Alemania, confiscando más de 16.000 obras de arte consideradas, una vez más, "degeneradas". En palabras del propio Hitler: "Es deber del Estado, y de sus líderes, impedir a un pueblo caer bajo la influencia de la locura espiritual". Para el Führer, aquellas obras estaban tan sumamente alejadas de los cánones tradicionales del realismo alemán que no podían ser sino abortos de cerebros enfermos, de judíos o de agitadores bolcheviques. Todos los "ismos" cabían en aquel saco: Cubismo, Surrealismo, Dadaísmo... Todos y cada uno de ellos debían quedar simple y llanamente excluidos de la Historia del Arte. Muchas de estas obras confiscadas, las más valiosas, fueron reunidas en 1937 en la exposición itinerante Entartete Kunst (Arte Degenerado) y posteriormente vendidas a marchantes extranjeros. El resto, aquellas que sus tasadores determinaron como obras menores, fueron quemadas en el "redentor" fuego de Berlín de 1939. Artistas de la talla de Otto Dix, George Grosz, Paul Klee, Henri Matisse, Pablo Picasso y muchos otros fueron considerados como individuos peligrosos para el régimen nazi, y sus obras, eliminadas de los museos en aras de la purificación de la cultura alemana.

Han pasado más de sesenta años desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Ha habido profundas revoluciones en el sentir, en el pensar, en el vivir en Occidente. Muchos de aquellos artistas

antaño vilipendiados son reconocidos hoy como grandes maestros. Las "vanguardias" se han convertido en clásicos. Están en las enciclopedias y pueblan las paredes de los museos. Hemos visto el auge y la caída del expresionismo abstracto, del arte pop, del hiperrealismo, del op art, del arte cinético, del arte minimal, del arte conceptual, del neoexpresionismo de los ochenta... Si a principios del siglo xx, con las vanguardias, los caminos del arte se bifurcaron en una decena de direcciones distintas, después de la Segunda Guerra Mundial lo hicieron en un centenar... Hasta llegar a la actualidad, donde hay tantos caminos como artistas.

Ahora bien, está claro que Manet luchaba contra el academicismo, contra aquellas poses amaneradas carentes de sentido, contra aquel clasicismo estéril que huía de la realidad. Los expresionistas alemanes, por su parte, criticaron duramente los abusos de aquella sociedad decadente y fanática que encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿contra qué luchan los artistas de hoy? ¿Qué nuevas formas de ver las cosas quieren mostrarnos? ¿Qué pretenden hacer evolucionar?

En 1989, Jeff Koons presentó al público una escultura de porcelana que mostraba a Michael Jackson con un chimpancé. Años después, se casaría con la actriz porno italiana Cicciolina, editando para la ocasión un pornográfico libro de boda en el que los recién casados interpretaban sin tapujos todo tipo de acrobacias sexuales.

En 1991, Marc Quinn se extrajo tres litros de su propia sangre para hacerse un autorretrato, un grotesco molde de su propia cabeza en sangre coagulada. La pieza fue adquirida por un coleccionista privado, el magnate de la publicidad Charles Saatchi. También de 1991 data The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo), de Damien Hirst, un enorme tanque de cristal con un tiburón muerto flotando en formaldehído con el que el artista pretendía mostrar que nadie sabe qué son en realidad los sentimientos. Un año después, en 1992, Sarah Lucas expuso la obra Two Fried Eggs and a Kebab (Dos huevos fritos y un kebab),

"Olympia" de Manet, considerada en sus días como "arte degenerado"

que consistía en una mesa con dos huevos fritos de verdad y un kebab, que cada mañana se compraba en un “döner kebab” cercano. Y este mismo año, en arco , una galería ha exhibido una réplica tridimensional de la soldado Lynndie England torturando a un prisionero en la cárcel de Abu Grahib.

Evolucionar implica entrar en un mundo incierto y oscuro donde hay que dejar de lado los viejos principios y aceptar otros nuevos. Es un trance doloroso, como todos los cambios, y hay que ser valiente para recorrerlo. Quizás sea ese el motivo por el cual la visión de lo nuevo perturba a aquellos que están cómodamente asentados en los usos del pasado, aquellos que se niegan a evolucionar. No obstante, el arte actual parece tan efímero como aquellos huevos fritos de Sarah Lucas que había que reponer cada día. Todo tiene fecha de caducidad, cada pocos años el fenómeno artístico fluctúa, muta, da giros de 180º. No hay movimientos, hay individuos, y sin que tengamos tiempo de saber qué nos quieren contar, aparecen otros y nos cuentan lo contrario. Los mensajes se superponen unos a otros, sin orden ni concierto, y las galerías están llenas de obras que nadie entiende.

Me planteo la siguiente cuestión: Si un espectador cualquiera, cuando ve en una galería, por ejemplo, el tiburón de Damien Hirst se pregunta “¿Qué tiene que ver esto con el arte?”, o, yendo aún más lejos, “¿Realmente es esto reconocible como arte?”, y concluye que ese objeto no es reconocible como arte y que, por lo tanto, es no-arte o arte “degenerado”, ¿qué podríamos deducir de esta apreciación? ¿Acaso que este espectador es un infecto reaccionario aferrado como una lapa al pasado? ¿O, por el contrario, que tiene razón y aquello es una degeneración de lo que se entiende como arte? A priori, la solución a esta pregunta no parece fácil. Unos pensarán que no es arte, y otros, que sí, y ambos encontrarán sobrados argumentos para defender sus posturas. Al fin y al cabo, son muchos los artistas incomprendidos en su época que fueron considerados genios por las generaciones posteriores. Quién sabe si, al igual que en su día no se entendieron la Olympia de Manet y los encendidos colores de Van Gogh, muchos no entendemos el tiburón de Damien Hirst o las esculturas de Jeff Koons. Quién sabe si tampoco entendemos determinadas obras supuestamente “vanguardistas” que forman parte de las colecciones del Guggenheim, del Institut Valencià d’Art Modern o del Museu d’Art Contemporani de Barcelona... o las que ganan cada año el prestigioso Premio Turner, o muchas de las que se exhiben en cada edición de arco .

Pero lo que sinceramente me extraña es que nunca se formen largas colas de irritados espectadores exigiendo la retirada de ninguna obra, ni siquiera la de aquellas que nadie comprende. Parece que, en general, el público de nuestros días prefiere acariciarse suavemente el mentón y entornar los ojos, queriendo hacer ver que comprende y aprecia todo lo que los artistas muestran, ya sea un animal disecado, una caca enlatada o un rostro de sangre coagulada.

El tiburón de Damien Hirst...¿arte?

El cine con otros ojos

"Los otros" y los procesos post-mortem

por Frater Phileas

En esta sección tenemos la intención de analizar las películas de cine "con otros ojos", buscando simbolismos, alusiones y referencias directas o indirectas relacionadas con la Filosofía Perenne. No tenemos la intención de comentar la película en sí misma, sino algunos de los contenidos presentes en la misma.

Cada artículo será una invitación para ver (o volver a ver) algunos films que se destacan de la frivolidad hollywoodense a la que estamos acostumbrados.

"Los Otros"

Esta película data de 2002 y fue dirigida por Alejandro Amenábar. En ella encontramos a una madre católica (Nicole Kidman) con dos hijos enfermos viviendo en una casa apartada en un entorno remoto de la isla de Jersey.

A lo largo de todo el argumento no logramos entender totalmente los extraños sucesos que van aconteciendo en la casa y queda en evidencia que en ella existe alguna presencia no corpórea, que podemos llegar a relacionar con "fantasmas".

Sin entrar en detalles, este es el argumento central.

El más allá

La existencia de planos "más allá" del mundo físico es una de las ideas principales de la Sabiduría Antigua y de todas las corrientes espiritualistas.

En Teosofía se llama "Kama-Loka" al *"plano semi-material, subjetivo e invisible para nosotros, donde las "personalidades" desencarnadas, las formas astrales, llamadas Kâmarûpa, permanecen hasta desvanecerse del todo, gracias al completo agotamiento de los efectos de los impulsos mentales que crearon esos eidolons de las pasiones y deseos humanos y animales". (*1)

Según Franz Hartmann, el Kama-Loka *"es la región o mansión del deseo, la esfera anímica (tercero y cuarto principios) de la tierra –no necesariamente en la superficie de la tierra- donde los restos astrales de los difuntos se corrompen y descomponen. En esta región, las almas de los muertos que no son puras, viven (ya conscientemente, o ya en un estado de estupor) hasta que sus kâmarûpas (formas de deseo) son abandonados por una segunda muerte, y al desintegrarse, se verifica la separación de los principios superiores. Al despojarse de los principios inferiores, la entidad inmortal del hombre, con sus afectos purificados y los poderes que haya adquirido durante su existencia terrena, entra en el estado de Devachán".* (2)

Max Heindel afirma que *"la mayoría de los hombres, especialmente si mueren en la primavera de su vida, tienen muchos lazos y mucho interés por la vida de la tierra. Al perder su cuerpo físico, no por eso han alterado sus deseos. Y, en realidad, muy a menudo sus deseos son aumentados por un anhelo intensísimo de volver. Y esto obra sujetándolos más al Mundo del Deseo en una forma poco agradable, aunque desgraciadamente no lo comprendan así".* (3)

En un momento de la película "Los Otros" comprendemos que las almas en pena del argumento han muerto repentinamente: por suicidio, asesinato (asfixia), caída en combate y enfermedad fulminante (tuberculosis). En todos los casos de fallecimiento repentino, es probable que las victimas permanezcan en ese "limbo".

Arthur Powell explica esto diciendo que:

"En la mayoría de los casos, cuando la vida se corta repentinamente en un accidente o por el suicidio, el vínculo entre kama (deseo) y prana (vitalidad) no se rompe fácilmente; en consecuencia, el cuerpo astral queda fuertemente vivificado. El proceso de retirar los principios sutiles de su envoltura física, cuando la muerte es repentina por cualquier causa, se ha comparado al acto de arrancar el hueso de una fruta verde. Una gran parte de la materia astral más gruesa queda adherida a la personalidad". (4)

De acuerdo a William Judge *"las víctimas de muerte accidental y los suicidas permanecen fuera del Devachan, hasta que llegue el momento en que hubiesen muerto naturalmente. Káma-Loka, adonde éstos y todos los demás van, tiene sus grados, de la misma manera que los estados de los seres vivos (...) pero en esos casos generales cuando la personalidad permanece en Káma-Loka, consistiendo la personalidad del cuerpo astral, con las pa¬siones y los deseos, puede y de hecho lle¬ga a comunicarse con los vivos, ya sea que estos últimos sean o no médiums".* (5)

Esta idea también la analiza Annie Besant, quien revela que *"en todos los casos de rápido abandono del cuerpo, ya sea por suicidio o por accidente, el hombre no muere, en el verdadero sentido de la palabra, es decir, no muere como si hubiera terminado normalmente el ciclo de su existencia. Por eso debe agotarlo en el más allá. Sólo que las condiciones son menos favorables allí que aquí, puesto que lleva la misma vida que en la tierra pero sin cuerpo físico, como si estuviera encadenado a ella sin poder abandonarla hasta que llegue el momento o la hora natural de la muerte. Por esto, el suicidio es siempre un acto de locos, puesto que se coloca uno en una situación más desventajosa, sin lograr liberarse de los sufrimientos y dificultades que se trataba de eludir. Los únicos casos en que al suicidio le sigue un sueño sosegado es*

cuando el dolor ha arrebatado el alma y no se es responsable del acto irreflexivo que puso fin a la vida". (6)

Sobre los suicidas

Todos los escritores de esoterismo se refieren en términos similares acerca del suicidio y sus consecuencias. Si leemos con atención sus reflexiones y las comparamos con lo que sucede en "Los Otros" encontraremos increíbles coincidencias que son fruto de la singular intuición del guionista o bien de conocimientos previos acerca de las enseñanzas espirituales.

En las "Cartas de los Mahatmas" se asevera que *"los suicidas (...) no están muertos, sino que han dado muerte a su tríada física".* (7)

Lester Smith en su excelente obra "Nuestra última aventura" afirma que *"los más desgraciados son aquellos que mueren por suicidio. Debido a su acto prohibido, se ven condenados a vivir el resto de la vida que se les deparaba en una especie de limbo, perteneciendo todavía a este mundo, pero incapaces de establecer un contacto efectivo con él, porque se han separado a la fuerza del mismo yendo a las regiones inferiores del otro mundo. Realmente, viven en el infierno, pero se lo han fabricado ellos mismos y, afortunadamente, no es eterno".* (8)

Max Heindel agrega que *"el suicida, que trató de huir de la vida, únicamente encuentra que está más vivo que nunca, y en el más lastimoso estado".* (9)

Según Pavri, el suicida *"cuando acaba de asesinar a su cuerpo se encuentra bien despierto en el otro lado de la muerte, exactamente el mismo hombre que fuera antes, excepto que carece del cuerpo físico; no ha cambiado más, que si simplemente se hubiese quitado su casaca. La causa que lo impulsó al suicidio fue de origen emocional o mental, según el caso; pero él no se ha despojado ni de su mente ni de sus emociones. Toda aquella parte de él que lo impulsó al suicidio, la conserva aún consigo; pues la acción no fue meramente corporal."* (10)

Otros contenidos

A lo largo de toda la película hay otras alusiones a los estados post-mortem.

Por ejemplo, el personaje del soldado que regresa del combate y que –como dice el ama de llaves- *"ni siquiera sabe donde está"* está muy bien logrado y corresponde al muerto en combate condenado a vagar por el campo de batalla hasta que supere esa etapa para poder elevarse a otro plano. Por esa razón, el soldado al despedirse dice que debe "volver al frente".

Esta idea no es extraña para la Sabiduría Antigua. El gran escritor rosacruz Max Heindel señaló durante la primera guerra mundial que *"los miles y miles de víctimas de esta guerra cruel despiertan del estupor de la muerte producido por tan repentina transición del Mundo Físico al Mundo del Deseo, llevando consigo el recuerdo de las escenas del campo de batalla; muchos de ellos están aturdidos y andan desorientados en un modo el más anhelante. No pueden concebir lo que les ha sucedido".* (11)

También es interesante la escena en que uno de los personajes

dice que las tostadas no están muy ricas pues le *"gustaban más antes"*.

Esta idea se corresponde a lo siguiente: en el kama-loka, los apetitos sensuales no pueden saciarse de ningún modo porque no existe un cuerpo físico para contenerlos. Esto se hace más evidente en caso de los alcohólicos o los drogadictos. Max Heindel dice sobre esto:

"*El bebedor tiene tanto gusto por los licores después de su muerte como antes de ella. No es el cuerpo denso el que le pide la bebida. Se ha enfermado por el alcohol y no puede pasar sin él. Vanamente protestará de maneras diversas, pero el cuerpo de deseos del bebedor exigirá la bebida y obligará al cuerpo denso a tomarla, apara que así resulte una sensación de placer, pues aquel producto aumenta la vibración. Este cuerpo de deseos subsiste después de la muerte del cuerpo denso; pero el bebedor que se encuentra en su cuerpo de deseos no tiene ni boca ni estómago capaces de contener licores físicos. Puede, y así lo hace, ir a los bares o cafés donde interpola su cuerpo dentro del de los bebedores para aprovecharse así un tanto de sus vibraciones por inducción; pero esto es demasiado débil como para darle satisfacción. Puede meterse en un tonel de aguardiente; pero esto tampoco le da resultado porque en un barril no se producen vapores que sólo se generan en los órganos digestivos del bebedor. No tienen el menor efecto sobre él y se encuentra en parecidas circunstancias a las que se encuentra el hombre que en un barquichuelo estuviera en medio del océano: "agua, agua por doquier, pero ni una sola gota para beber", y, en consecuencia, sufre intensamente. Con el tiempo, aprende, sin embargo, la inutilidad de desear bebidas que no puede saborear. De la misma manera como sucede con muchos de nuestros deseos en la vida terrestre, todos los deseos en el Mundo del Deseo mueren por falta de oportunidad para satisfacerlos".* (11)

Como hemos visto, vale la pena ver "Los Otros" desde otra óptica. Hay varios links en internet para descargar esta película. Aquí incluimos dos:

http://taringa.net/posts/tv-peliculas-series/1407639/Los-Otros-_-The-Others-::DvdRip.html

http://monjes.org/peliculas/10491-others-excelente.html

Notas bibliográficas

(1) Blavatsky, Helena: *"Glosario Teosófico",* Kier, Buenos Aires, 1982.

(2) Hartmann, Franz en el *"Glosario Teosófico", op. cit.*

(3) Heindel, Max: *"Concepto Rosacruz del Cosmos",* 13a edición, Kier, Buenos Aires, 1976.

(4) Powell, Arthur: *"El cuerpo astral",* 5a edición, Kier, Buenos Aires, 1978.

(5) Judge, William: *"Echoes of the Orient: The Writings of William Quan Judge",* Point Loma Publications, San Diego, 1975.

(6) Besant, Annie: "A Vida Espiritual", Editora Teosófica, Brasilia, 1992.

(7) Barker, A.T.: Carta 23 de "Cartas de los Mahatmas", Editorial Teosófica, Barcelona, ¿año?

(8) Lester Smith, E.: "Nuestra última aventura", Editorial Teosófica, Barcelona, 1988.

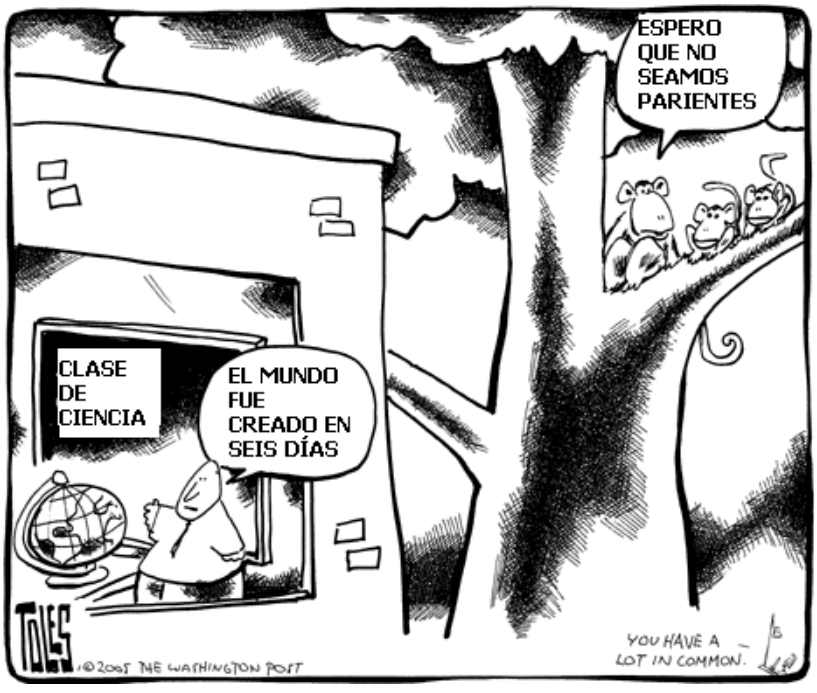
(9) Heindel, Max: *Op. Cit.*

(10) Pavri, P.: "Teosofía explicada en preguntas y respuestas", Orión, México D.F., 1988.

(11) Heindel, Max: "Cartas a los estudiantes", vol. 1, Kier, Buenos Aires, 1969.

(12) Heindel, Max: *"Concepto Rosacruz del Cosmos", Op. Cit.*

HUMOR



Esoterismo y política

Una perspectiva espiritual (Parte 2)

por Eugenio Artes

H. P. Blavatsky advirtió: no permitáis que os vendan la inmortalidad. Por consiguiente nosotros argumentamos que el esoterismo no es una receta, algo que alguien nos da, o algo que alguien puede hacer por nosotros, existen aquí y allá indicios, enseñanzas y métodos dejados como señal y prueba del camino que ya otros han andado. Además el Libro de la Naturaleza siempre tiene sus páginas abiertas para quien sepa observarlo. Todo lo podemos conocer, pero al final, sólo en el propio tamiz de la conciencia es que debemos discernir aquello a seguir, porque, nadie más que cada uno será responsable de los resultados obtenidos.

En síntesis, la gran relación que queremos resaltar, alude al esoterismo como una base o sustento de la acción externa, que se puede generalizar a cualquier actividad a realizar en el mundo y no sólo a la política. En especial resaltamos la política por el impacto que produce sobre las sociedades, ya que como actividad en pro del bien común y que transversaliza casi todas las demás actividades humanas requiere de caracteres especiales en quienes la ejercen. Generalmente, el mundo de las decisiones, el mundo de la política, incide de formas insospechadas en las líneas evolutivas individuales y sociales. En este sentido la política es un asunto sumamente complejo que apela a la responsabilidad de quien la ejerce, virtud a la vez relacionada con su consciencia. A mayor claridad en su conciencia mayor prudencia y previsibilidad en las decisiones del político y mayor capacidad inclusiva, es decir, en términos más de moda, mayor visión holìstica. Como food for thought sobre la responsabilidad del político bástenos citar dos frases de Eliphas Levi, el gran ocultista del siglo XIX quien escribió: *"El punto equilibrante entre el orden y la libertad es el gran arcano de la política"* y *"El punto equilibrante de la voluntad y de la pasión, de la acción y de la reacción, es el gran arcano del poder ."* (1)

Espiritualidad, esoterismo y política

Aquel que intuye el adentro de todo el mundo fenomenal, que se decide a conocerlo y que busca cómo hacerlo, que de cierto modo se ocupa de la "técnica" para descubrir lo interno, ese es el esoterista. Pero es posible que a éste le falte algo. Puede haber desarrollado un conocimiento especial, capaz de hacer ciertos avances en lo que al manejo de sus fuerzas mentales se refiere, puede haber alcanzado en su práctica y en su búsqueda cierto dominio de algunas leyes naturales y de algunos estados de conciencia especiales, pero si carece de espiritualidad, de muy poco sirve a la humanidad como un todo. Se estará moviendo en aguas peligrosas, en el filo de la navaja entre lo "correcto" y lo "incorrecto" con el riesgo de ladearse hacia esto último, con las implicaciones que ello tiene para el progreso del Ser, porque sus motivaciones aún no son completamente incluyentes, porque aún no se mueve con el latido de la Vida Una, porque aún no comprende lo que es la inmortalidad.

¿A qué llamamos espiritualidad? Como lo dijera Annie Besant, es una mayor comprensión de la unidad de la vida, *"es la consciencia de la unidad", "…consciencia de que sólo existe un solo y único ser en todo y para todo, que no se separa absolutamente de nada, que ve al Uno en todas partes" (2)* y todas las partes en el Uno. Bellamente expresado en el Bhagavad Gita cuando Krishna dice: *"Aquel que me ve en todos los objetos y a todos los objetos en mí, aquel puede ver, ve en verdad."* Aquel es verdaderamente espiritual, agregamos nosotros. Debido a las confusiones existentes entre las personas, incluso muchos llamados "esoteristas", respecto a lo que es la espiritualidad, recomendamos la lectura del artículo de la Sra. Besant, titulado "El Significado y el Método de la Vida Espiritual" y el de la Sra. Clara Codd titulado "Crecimiento Espiritual". (3)

La perspectiva de una Gran Totalidad debe ser parte inherente del pensamiento de todo esoterista amante de la verdad, al igual que todo buen político, al interiorizarla, puede hacer de la misma el mejor aliciente para trabajar sin menoscabo de esa Gran Vida o Uno de forma fraternal. Recordemos que es de esa idea abstracta de la Vida Una que se deriva la idea concreta de la fraternidad humana. Alguien definió esta última como *"la afirmación de nuestro origen subyacente"* (4) que no es sino otra forma de expresar la verdad bíblica "Yo os dije: Vosotros sois dioses; todos vosotros sois hijos del Altísimo." (Salmo 82:6).

De cierto modo nuestra perspectiva del esoterismo raya con la espiritualidad, hasta el punto en que pueden entrefundirse sin menoscabo de la idea que buscamos expresar.

Es posible que encontremos muchos personajes autodenominados esoteristas y muchos llamados así por otros, desde afuera; los podemos llamar así por varias razones, entre otras porque siguen alguna práctica o ciencia "oculta" particular, la astrología, la adivinación, la alquimia, la "magia" o tal vez porque son sanadores o porque manifiestan alguna actividad mental notoria etc, pero es posible que a todos estos les falte esa "conciencia de unidad" que los saque de sí mismos y de sus intereses, para convertirlos en seres más concientes de su verdadera naturaleza y labor, indisolublemente unida a la de toda cosa y ser manifestado. Este es el punto de encuentro entre el esoterismo, la política y la espiritualidad.

Esoterismo y política: un pasado oscuro

De los datos conocidos brindados por la historia se pueden

extraer algunos ejemplos muy interesantes de relaciones entre la tradición esotérica y el ejercicio del poder político, donde ambas prácticas son encarnadas por hombres concretos. Resaltaremos especialmente algunos a los que subjetiva y atrevidamente llamaremos espirituales por el carácter de algunas de sus actividades o enseñanzas, guardadas por la tradición o sus propias obras.

Aunque es muy posible que haya otros ejemplos, el primero que vamos a mencionar está bien referenciado, se trata de los pitagóricos, en concreto de Pitágoras (582-507 ac) de quien se sabe participó en la actividad política de Krotona (5), ciudad en donde fundó su escuela, que hasta nuestros días se distingue como un enigma más de la historia antigua. Algunos atisbos de las doctrinas enseñadas y que se han filtrado al tiempo sólo sirven para afirmar el carácter esotérico de la misma. Se cuenta que varios pitagóricos estuvieron en el poder en varias ciudades de la época, incluida Krotona, igualmente se dice que su interés no era el poder mismo sino el mejoramiento social a través de la educación moral.

Más tarde en el tiempo nos podemos referir a ciertas relaciones políticas muy importantes de algunos neoplatónicos, por ejemplo Plotino, el gran discípulo de Ammonio Saccas. Plotino tuvo una escuela muy importante con mucha influencia. Es conocida la reverencia y la estima que le tenían el emperador Galieno (218-268 dc) y su esposa Salonina, que incluso trataron de ayudarle a construir una especie de "ciudad de filósofos", basada en los principios platónicos, por algunos llamada Platonópolis. (6)

Otro emperador también con influencia neoplatónica fue Juliano, (331?-363) precisamente apodado por los historiadores de la iglesia romana "el apóstata" por haber declarado sus inclinaciones paganas y su interés por restaurar los pasados esplendores paganos, todo en contra del cristianismo creciente de su época. Aprovechamos para recomendar dos breves lecturas de este emperador – filósofo, sus dos oraciones, una al Sol Soberano y la otra a La Madre de los Dioses. (7)

Podemos hacer un salto hasta Avicena (980-1037) cuya genialidad nos descresta al primer acercamiento. (8) Aunque es exagerado, lo sabemos, da la impresión de haber escrito sobre todas las ciencias "importantes" de su tiempo. Dice el biógrafo citado que en la ciudad de Hamadhan, Irán, "He decides to take an openly active part in local politics." Especialmente como médico sirvió a varios emires y hombres de poder.

Nicolas de Cusa (1401-1464), aunque en gran medida conocido como teólogo cristiano, se desempeñó como legado papal lo que lo llevó a una ardua actividad en la política eclesiástica. Se relacionó profundamente con el platonismo y neoplatonismo y con la obra del descollante Raimundo Lulio, llamado el Doctor illuminatus. Nos cuenta uno de sus biógrafos (9) "Nicolás de Cusa, como jurista y luego como príncipe y cardenal, se vio envuelto en los grandes conflictos políticos de su época", resaltando así su accionar político, que se conjuga con su accionar en muchos otros campos, al igual que Avicenna y algunos de los que aquí citamos; nuevamente nos dice su biógrafo: "… al igual que Leibniz, sus intereses sobrepasaron todas las fronteras de las especialidades. Cultivó las matemáticas y la astronomía; elaboró instrucciones para una mejor investigación de la naturaleza; proyectó una nueva cosmología. Negó que la Tierra estuviera en reposo en el centro exacto del universo;…" y rematamos la cita con esto: "No era un "sabio de gabinete" (…) Subía a la tribuna literaria e intervenía en las grandes cuestiones debatidas en los años treinta (1430)…"

Muy entrado el siglo XV y de ahí en adelante, podemos encontrar una gran cantidad de personajes que unieron en sus vidas el esoterismo y la política. Muchos escribieron sobre política, pero también sobre "esas cosas extrañas" que normalmente se incluyen en el término esoterismo. En su gran mayoría estaban relacionados con la tradición hermética, con la alquimia o con la Astrología.

Aleatoriamente escogimos algunos: Tomás Moro (1478-1535), bien conocido por su Utopía (1516), fue miembro del Parlamento inglés y tradujo al enigmático Pico de la Mirandola, del que recomendamos el bello *Discurso sobre la Dignidad del Hombre*. Tomasso Campanella (1568-1639), aunque no fue propiamente un político se vio obligado por la heterodoxia de su pensamiento a luchar contra la Inquisición, estuvo 27 años en prisión, fue un ferviente estudioso de la astrología, un ejemplo de su heterodoxia lo constituye el hecho de que haya defendido a Galileo. Jean Bodin (Bodino) (1530-1596), miembro del Parlamento francés, más conocido en los ámbitos de la filosofía política por su libro traducido al español como Los Seis Libros de la República. Escribió un extraño texto, entre otros, titulado en latín *Colloquium Heptaplomeres de Abditis Rerum Sublimium Arcanis*, (1588) que traduce más o menos Coloquio de los siete sobre los secretos de lo sublime, en él presenta una conversación entre siete personajes, cada uno en representación de las grandes religiones, para concluir que todos podrán convivir en tolerancia (10). También escribió un libro titulado *Demonología y Brujería*. Se cuenta de Bodin que creía en "La Verdadera Religión" la cual entendía como "… mirar a Dios con un espíritu purificado ." (11) Otros dos personajes dignos de mención son Giordano Bruno (1549-1600) y John Dee (1527-1608, 1609?) sobre los que se dispone de mayor información y más estudios.

Un poco más tarde en el tiempo vendrá lo que se conoce como el inicio de la Masonería históricamente datable, siglos XVII y XVIII. Otra historia comenzará para la relación esoterismo y política, una historia poco clara que se mantiene hasta nuestros días.

Como habrá notado el lector atento nuestra inquietud nos ha dirigido por un camino bastante diferente al tomado por quienes comúnmente, al hablar de la relación esoterismo y política, reducen el asunto a Sociedades Secretas y sus intereses políticos. No negamos esta relación, estamos seguros de que ha habido y hay Sociedades Secretas o grupos dentro de ellas con fines netamente políticos, tanto en Oriente como en Occidente. En lo que a la Masonería se refiere hay suficientes pruebas de

logias que se han organizado con finalidades políticas, lo cual no significa que la Masonería como tal, constitutivamente, tenga fines políticos; sin embargo, como lo dijimos anteriormente, el camino que seguimos en este escrito no está directamente relacionado con el tema de las Sociedades Secretas y la política, ampliamos la noción de esotérico desde lo que se hace en privado o en secreto, en alguna sociedad secreta, lo que no significa que sea bueno ni malo, hacia lo que se hace en privado o en secreto pero en nuestro propio ser emparentado con una búsqueda profunda de las realidades internas. Por eso es que en el breve recuento histórico que hicimos, hemos citado algunos personajes considerados por nosotros como ligados a esa tónica especial del ejercicio de sus actividades exotéricas, mundanas, sustentadas en cierto conocimiento, en muchos de ellos no muy claro y difícil de determinar, pero perceptible al fin y al cabo.

Cuando hablamos de esoterismo y política no estamos hablando, aunque pueda estar incluido ahí, de Sociedades Secretas y política, tampoco de astrología y política, menos de prácticas nigrománticas y de brujería para ver cómo se alcanza y se sostiene el poder. No estamos hablando de las relaciones del Nazismo con corrientes o sociedades ocultistas (12), no estamos hablando de las influencias de supuestos grupos masónicos en algunos grandes cambios político-sociales de la historia moderna de la humanidad, tampoco nos referimos a complots para establecer gobiernos mundiales o establecer monopolios de la clase que se le atribuyen al denominado Club Bilderberg. (13) No estamos hablando de nada de eso, sencillamente porque muchas aspiraciones de esos grupos particulares se oponen claramente a la definición que de espiritualidad hemos aceptado para este escrito.

Para terminar, suficiente será resaltar algunos aspectos ya tratados. Bien pudiéramos haber puesto como título esoterismo y economía o esoterismo y ecología o cualquier otra actividad humana, realmente en la que escojamos podemos ver con claridad que el esoterismo, tal y como lo expusimos aquí, iluminado por la espiritualidad puede brindar la suficiente inspiración a cualquier hombre para, a través de la profesión que elija, servir a la sociedad con gran provecho. Escogimos la política por lo ya dicho, la responsabilidad de quien la ejerce sobre quienes es ejercida la hace un arte de características especiales, un arte real según Platón; además, la política, constituye un espacio esencial para la construcción del cambio a través de lo que se denomina la voluntad política.

Recientemente han surgido intentos intelectuales que tratan de introducir en la política elementos que la hagan más humana, integral, holìstica, espiritual (14), etc. Se están haciendo esfuerzos por crear puntos de encuentro entre las ideologías políticas dominantes. Creemos que todo esto se hace tomando características propias de lo que se denomina la Filosofía Perenne, en la que pretende enmarcarse esta reflexión, y que ha sido llamada de muchas maneras: Gnosis, Alaya Vijñana, Tradición, Brahmavidya, Guptavidya, Doctrina Secreta, Ciencia Oculta, Sabiduría de la Edades, Religión de la Sabiduría, Teosofía etc. Aunque estos intentos por espiritualizar la política son bien intencionados no debemos olvidar, desde la perspectiva de La Ciencia de las ciencias, que los principios morales básicos para el buen desempeño de la actividad política ya se conocen desde el más remoto pasado (15), consideramos que el punto a discutir debe centrarse en el tema de la educación moral de los ciudadanos y de los gobernantes, los políticos. Terminaremos, pues, casi como empezamos, diciendo, con Platón: la verdadera fortaleza de un Estado radica en la virtud y la educación es la base de la virtud.

Notas

(1) LEVI, Eliphas. El Gran Arcano del Ocultismo Revelado. Cap. VII, El Punto Equilibrante.

(2) BESANT, Annie. El Yoga y el Hombre Perfecto. Pág 19.

(3) Ambos disponibles en www.upasika.com

(4) BAILEY, Alice. Sirviendo a la humanidad. Compilación de textos. 1993. Fundación Lucis. Pág. 64.

(5) GUZMÁN, Miguel de. Los Pitagóricos. http://www.upasika.com/filosofia_presocratica.htm pág. 16.

(6) O´MEARA, Dominic J. Platonopolis: platonic political philosophy in Late Antiquity. University of Fribourg, Switzerland. 2005.

(7) Disponibles en inglés en www.sacred-texts.com

(8) AFNAN, Soheil M. Avicenna, his life and Works. 1958. Versión www.archive.org Ver págs.

(9) FLASCH, Kart. Nicolás de Cusa. Editorial Herder. 2003. Pág. 17-41.

(10) www.1911encyclopedia.org/jeanbodin

(11) http://plato.stanford.edu/entries/bodin/•3

(12) Para escudriñar las raices ocultas del nazismo ver: The Occult Roots of Nazism y Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism and the politics of identity de Nicholas Goodrick Clarke, Director del Centro para el Estudio del Esoterismo de la Universidad de Exeter, así como de su posgrado en Esoterismo Occidental.

(13) Ver los libros de Daniel Estulin.

(14) Ver, por ejemplo, la Integral Politics de Ken Wilber.

(15) Tanto en la tradición occidental como en la oriental.

La noticia de la quincena

Crisis del Capitalismo

Pareciera que el mundo financiero se hubiese puesto de cabeza, con los adalides del mercado libre abogando ahora por algo que hasta hace pocas semanas era anatema: la intervención estatal en la economía privada.

El Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial están pidiendo a los gobiernos que intervengan con capitales públicos para salvar instituciones símbolo del mercado libre: bancos de inversión, financieras y bancos comerciales.

El presidente George W. Bush, abanderado del libre comercio y de que el gobierno tenga poca figuración en la vida nacional, está ejecutando programas de rescate financiero que pondrán esas instituciones, algunas veces totalmente, en manos del gobierno federal.

El diario Wall Street Journal informó que el gobierno estadounidense consideraba dar garantías temporales a todos los depósitos en bancos estadounidenses y miles de millones de deuda bancaria, en adición a la posible compra de participación en bancos individuales.

The New York Times dijo que el gobierno revisaba también una propuesta británica que incluye el repago de garantías de ciertos tipos de préstamos.

Y The Washington Post recordó que luego de asumir el control de los gigantes del empréstito Fannie Mac y Freddie Mac y proveer un salvavidas que está resultando ineficaz a la corporación de seguros AIG, el gobierno de Washington "es ahora efectivamente responsable de dar hipotecas y seguros de vida a decenas de millones de estadounidenses".

Al pasar a manos del gobierno los bancos --el símbolo del poder económico estadounidense y emulado por otros sistemas financieros de libre mercado en el mundo-- y prácticamente detenerse el flujo del crédito --la corriente sanguínea de ese poder--, puede que se esté asistiendo no necesariamente al fin del capitalismo sino al "fin del capitalismo al estilo estadounidense", dijo el diario washingtoniano.

Bush declaró en un discurso el viernes que su gobierno "continuará actuando (en el mercado) y resolverá la crisis usando agresivamente todos los instrumentos" posibles para evitar la parálisis en Estados Unidos.

Ello significa que todavía está por verse más acciones contra ese decálogo de principios que se forjó en 1989 a raíz de la crisis de la deuda de esa década y que el economista John Williamson denominó "Consenso de Washington".

Esos principios proponían, entre otros, disciplina en el gasto público; participación del estado sólo en áreas de educación, salud e infraestructura; reforma tributaria; tasas de interés fijadas por los mercados; tasas de cambios positivas; liberalización del comercio y privatización de todas las empresas estatales.

Esta semana, en que el FMI y Banco Mundial celebran su asamblea de gobernadores, Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI ha pedido la intervención de los gobiernos con fondos públicos para la recapitalización de las instituciones financieras, pero dijo que debería hacerse con objetivos bien definidos y transparencia.

Ha admitido el fracaso del FMI al subestimar los alcances de la crisis, aunque dijo que el Fondo fue la institución que lanzó los pronósticos más pesimistas.

"Es justo decirlo que todos nosotros hemos subestimado la fuerza de la crisis, y no estoy orgulloso de decirlo", afirmó.

La evolución de la crisis ha tomado tan sorpresivamente al FMI que éste todavía no termina de imprimir documentos para la asamblea de gobernadores que en el pasado solían estar listos, hasta en edición de lujo, con más de una semana de anticipación.

Robert B. Zoellick, presidente del Banco Mundial, dijo que costará tiempo devolver la confianza en el sistema financiero y propuso "modernizar el multilateralismo y los mercados" para resolver este tipo de crisis y evitar que agrave la pobreza y se convierta en una crisis humana.

"La crisis fue originada por bienes en mal estado y falta de información sobre cómo y cuándo los bancos deberían eliminar esos créditos de modo que los mercados empezaran a funcionar otra vez", comentó. "Ahora está siendo avivada por la falta de confianza".

REVISTA ATENEA

Nro. 4 - 15/10/2008

Publicación independiente para el estudio comparativo de las condiciones del mundo y de las fuerzas que actúan en él, en especial la religión, la filosofía, la ciencia, las artes, la política, la educación y la vida social.

ATENEA promueve una investigación profunda de las doctrinas esotéricas y sus exponentes, aceptando todas aquellas colaboraciones debidamente documentadas que deseen aparecer en la revista. Siendo así, los editores de la publicación no comparten necesariamente las opiniones vertidas por los autores de los artículos.

upasika.com@gmail.com